

УДК 1 (091)

Мир животных в мифологическом сознании народов Тропической и Южной Африки

И.Г. Татаровская

Институт Африки РАН, Центр истории и культурной антропологии

Аннотация. Проведен анализ мира животных в мифологическом сознании народов Тропической и Южной Африки. Описаны представления отдельных африканских народов о месте и роли животных в повседневной, духовной и религиозной жизни людей. Рассматриваются три категории животных ("обычные", священные и "нечистые").

Abstract. The paper contains the analysis of the animal world in mythological consciousness of people of Tropical and South Africa. The views of individual African people of the place and role of animals in everyday life, spiritual and religious life have been described. Three categories of animals ("normal", sacred and "unclean") have been considered in the work.

Ключевые слова: народы Тропической и Южной Африки, мифологическое сознание, мир животных
Key words: people of Tropical and South Africa, mythological consciousness, world of animals

1. Введение

"В ту пору, когда народы создавали свои мифы, они жили поэзией и поэтому осознавали свои самые внутренние и глубокие переживания не в форме мысли, а в образах фантазии, не отрывая общих абстрактных представлений от конкретных образов" (Гегель, 1969).

Мир животных на территории Тропической и Южной Африки богат и многообразен. Животные занимают особое место в повседневной, духовной и религиозной жизни людей. Звери и птицы представлены в культах, обрядах, играх, развлечениях, в лечении и предохранении от всяких болезней и житейских невзгод. Особенность мышления этих народов характеризуется хотя бы следующим простым фактом. Известно, что лишь небольшая часть охотничьей добычи и мяса домашних животных используется для питания и хозяйственных нужд. Основная часть идет на проведение различных обрядов жертвоприношений.

2. Животные в культуре и мифологии фульбе

Внимания заслуживают представления некоторых народов об организации животного мира. Так, например, фульбе (Западная Африка) не проводят четкой границы между домашними и дикими животными. В общей классификации животный мир делится на три больших группы: домашние животные, водные и земные. Водные животные занимают главенствующую позицию по отношению к домашним и земным (Зубко, 2004). Согласно мифологии фульбе, дикие животные организованы в стада, как и домашний скот, у которого есть свой реальный пастух – отдельный человек. И дикие животные в природе организованы в стада. Но эти стада пасет не реальный чувственно воспринимаемый человек или вожак, а пастух-дух. С определенной точки зрения можно считать, что человек смотрит на организацию животного мира в природе как на подобие организации собственного хозяйства. Есть стадо, есть пастух. Но эта организация в сознании человека мифологического мировоззрения имеет особый характер. Стадом диких животных управляет не единичный чувственно воспринимаемый вожак, а вожак-дух – чувственно-сверхчувственное, трансцендентальное существо. В сознании фульбе не существует стада животных без участия чувственно-сверхчувственного трансцендентального вожака-духа. Актуальное чувственно воспринимаемое бытие возможно только совместно с духовным, чувственно-сверхчувственным. В данном случае пастух-дух – это не символ обозначения, а естественно-сверхъестественное существо.

Исходя из этих рассуждений символика в мифологическом мышлении – это особая форма абстрактно-логического мышления, выраженная не в форме понятий и общих представлений, а в виде мифических образов и ритуалов. В сознании фульбе реальное не существует без духовного, оно существует вместе с духовным и в силу этого чувственно-сверхчувственное имеет сакральный характер. Таким образом, фульбе не проводят четкой границы между домашними и дикими животными. Они считают, что все дикие животные так же организованы в стада, как и домашние, т.е. у каждого такого стада есть свой пастух-дух, который пасет животных, как сами фульбе пасут свой скот. Пастух-дух – это

не конкретный человек и не общий дух, но чувственно-сверхчувственное существо, которое в сознание фульбе играет роль обобщающего чувственно-сверхчувственного, трансцендентального образа. В этом смысле пастух-дух – это не просто символ-знак, но уровень, форма познания, выраженная не в понятии или в общем представлении, а в чувственно-сверхчувственном образе.

3. "Обычные" животные

Согласно мифологическим представлениям африканцев Тропической и Южной Африки, существуют три категории животных – это "обычные" животные, священные животные и "нечистые" животные.

"Обычные" животные – те, которые воспринимаются как реально существующие особи и их группы и имеющие самое непосредственное отношение к реальной повседневной жизнедеятельности людей. Они не имеют культового и религиозного значения. Их можно использовать для приготовления пищи, одежды и удовлетворения других нужд и потребностей человека. Восприятие этого мира животных основано на практическом отношении человека к миру и в сознании человека ведущим элементом является чувственная достоверность окружающей действительности.

4. Священные животные

К священным животным относятся животные, которым приписывают связь с отдельным человеком и родом. Африканцы, как и другие народы мира, использовали племенные группы животных в качестве символа. У некоторых африканских народов существует термин "сибоко" (Шаревская, 1964), который обозначает священное животное. Сибоко были окружены строгой табуизацией. Запрещалось их убивать и есть, а также было принято избегать соприкосновения с ними. Для квена (Ботсвана) это был крокодил, для пути – маленькая голубая антилопа, для таунг (ЮАР) – львы. Бечуана (Ботсвана) почитали под общим термином *биена* какое-либо животное, по названию которого они именовались, например крокодилов, рыб определенного вида. Те, кто изображал в танцах своего биена – быка, не убивали и не ели его мяса. Биена почитался как покровитель.

Образ священного животного восходит к образу тотемического предка, который представлен в мифологии в виде животного или зооантропоморфного существа (т.е. полуживотные предки). Прежде чем человек стал представлять Бога по своему образу и подобию, он представлял его в виде животного. Часто священное животное выступает в функции божественного персонажа. Например, в мифологии бушменов (ЮАР) богомол (Цагн) характеризуется как демиург, прародитель, культурный герой, по-видимому, бывший тотем. У бушменов сохранились многие тотемические представления. Согласно их мифологии, львы, страусы, зайцы, газели, обезьяны, лягушки, змеи и другие звери прежде были людьми. Они находились в родственных отношениях с людьми "древнего народа", по вине которого эти отношения прекратились. Пигмеи (Центральная Африка) также полагают, что животные прежде были людьми. Они верят в лесного духа, которого представляют то в человеческом, то в животном облике (леопарда, шимпанзе). Шимпанзе из-за своей внешней схожести с людьми часто рассматривались африканцами как смесь человека и обезьяны. Некоторые мифы описывают происхождение шимпанзе от людей и наоборот. Кроме того, шимпанзе считались защитниками людей, а потому убийство этих животных было недопустимым. В одном из мифов пигмеев рассказывается, что шимпанзе были первыми, кто пользовался огнем. Люди украли его, а обезьяны обиделись и ушли жить в лес.

Согласно мифологии бушменов (ЮАР), многие животные были первоначально людьми, а люди – животными. Они находились в родственных связях. Шимпанзе произошли от людей, а люди от шимпанзе. Это был "древний народ", по вине которого родственные отношения между людьми и животными прекратились. Животные ушли в лес, а люди как особый биологический вид стали жить в условиях культуры.

Представления о первоначально существующем зооантропном виде, из которого впоследствии вышли люди и животные, говорит о том, что на самых ранних этапах антропосоциогенеза люди не видели себя как самостоятельный биологический вид, генетически не связанный с животным миром. Это, видимо, один из онтологических метафизических корней тотемизма как проявления мифологического мышления.

Тотемические представления нашли отражение, прежде всего, в архаических мифологиях. Однако остатки тотемических представлений находим и в более поздних мифологических системах. Есть мифологии, в которых большую роль играет небесное божество, громовник или зооморфный культурный герой. Так, например, в мифологии догонов (Мали) сохранились следы архаических тотемических представлений. Согласно их мифам, когда Амма¹ создал мир, смерти еще не было. Люди, состарившись,

¹ Амма – верховное божество, демиург.

превращались в змей и по ночам посещали жилища своих родственников в поисках пищи. Затем змеи-предки превращались в духов – йебан. В генеалогических мифах первый предок Лебе воскресает после смерти в облике змеи. Как видно из изложенного выше, в сознании представителей определенной группы людей связь с тотемом может восприниматься не только как генетическая, но и как своеобразное превращение, реинкарнация отдельного индивида в тотем после смерти определенного конкретного человека.

Тотемическим по своему происхождению является культ Бину у некоторых народов Западной Африки. Слово *бину* переводится как "ушедший и вернувшийся". Так называли предка и связанный с ним тотем. Предок является в облике какого-то животного к избранному им человеку и передает ему ряд культовых предметов, которые необходимо поместить в выстроенное в честь Бину святилище. Для проведения обряда, посвященного Бину, выбирается жрец, обычно это человек, которому явился предок.

Имена животных использовались в качестве эпитетов, "хвалебных имен" для божественных предков, вождей. Кроме того, предкам царской династии многих народов Африки приписывалось происхождение от священного животного. У конго (Демократическая республика Конго – ДРК), если охотник убивал леопарда, то не смел называть его прямо, а должен был использовать, словно говоря о смерти вождя, иносказания, вроде "хозяин страны заснул навсегда". Каждый раз, когда вождь посещал празднества, танцы или суд, выносилась леопардовая шкура как знак его достоинства. Как только он усаживался на нее, звучали барабаны. Приветствовались и вождь, и леопард, в котором толпа видела сопровителя государства (*Иорданский, 2005*). Сунди (ДРК) также считали леопарда символом царской власти. На его шкуре совершалась коронация. В данном случае леопард = тотем является символом рода правителя, без которого вступающий на престол не может быть в глазах подданных легитимным правителем. Символ придает правителю власть, реальность, легитимность. Если убивали священного леопарда, потому что он похищал домашний скот, то над ним проводили специальный ритуал, который позволял лишить леопарда его ранга вождя. Голову леопарда обвязывали пальмовыми листьями, а в уши набивали траву.

При дворе бенинского государя обычно содержались леопарды. При этом различались "дворцовые леопарды" и "дикие леопарды". Если охотник убивал леопарда, его допрашивали. Он должен был семь раз повторить: "Я убил дикого леопарда. Я не убивал дворцового леопарда". В случае оговорки, путаницы охотника обезглавливали. Столь свирепая кара объяснялась тем, что бини (Южная Нигерия) отождествляли вождя и леопарда. Обращаясь к зверю, его титуловали так же, как и самого монарха (*Иорданский, 2005*). В этом обряде тоже видна сакрализация личности правителя через приобщение его к "духу", т.е. тотему-предку. Вождь сам по себе как физическое лицо без символа = предка не является легитимным носителем власти. Он наделен этой властью как чувственно-сверхчувственный, сакральный ее носитель.

У тетеля (ДРК) существует запрет на убийство леопарда. Если животное подверглось случайной смерти, то вождь должен исполнить потлачь, т.е. празднество с раздачей подарков, а также совершить ритуальный танец. Он появляется из леса, имитируя леопарда. Его тело покрыто пятнышками каолина, он несет на спине шкуру животного и высоко бросает по очереди правую и левую руку. Барабанщики и толпа весело сопровождают его до деревни. У всех, кто участвует в процессии, тело обрызгано пятнами, напоминая шерстяной покров животного. Некоторые несут ожерелье из одного или нескольких клыков. Вождь никогда не ест мясо кошки, т.к. "леопард не ест леопарда". Он и его близкие родственники по отцовской линии принадлежат к роду леопарда. Здесь связь с леопардом не символическая, а генетическая, тотем у вождя – леопард.

Такое уважение среди африканских народов леопард добился благодаря своим природным способностям. Это очень красивое, грациозное животное, обладающее удивительными прыжками, во время которых он почти никогда не промахивается. Это делает его символом отваги и расчетливости.

Таким образом, леопард – это живое олицетворение государственной власти у большинства народов Африки. Среди атрибутов власти вождя шкура леопарда, его клыки и когти занимают одно из первых мест. И сегодня африканские лидеры носят шапочки из леопарда или набрасывают на плечи накидку из леопардовой шкуры, тем самым подчеркивая, что помимо избрания их народом, они чтут традиции.

Не только леопард, но и лев у некоторых африканских народов является символом власти. Существует множество преданий, повествующих о связи людей и львов, в результате чего на свет появлялись полульвы = полулюди. Это сверхъестественные существа, которые могли являться как в образе человека, так и в образе льва. В легендах рассказывается о нередких браках этих существ с людьми, однако часто полульвы выступают в образе опасного хищника, т.к. охотничий инстинкт львов сильнее человеческих чувств. Считалось, что один волосок из брови льва придавал женщине власть над мужчинами.

Многие африканские народы полагали, что Бог является людям в облике льва. А львы, пожирающие людей, представлялись им царями из древних времен, приходящими из царства мертвых, чтобы защитить свой народ. Кроме этого, львов наделяли целительской силой. Африканцы верили, что присутствие льва способно исцелить человека от тяжких болезней.

Большой панголин (*Manis gigantea*) является культурным героем у лега (ДРК). Они считают, что именно он научил человека искусству постройки дома. Его чешуя напоминает черепицу на крышах домов. В мифологии и культуре лега панголин выполняет функцию объединения людей, сохранения единства, спаянности группы. Это животное является объектом разных ритуальных действий. Например, чешую панголина бросают на крышу хижины, чтобы подчеркнуть его символическое значение, его связь с домом. Панголин уподобляется дяде по материнской линии. Лега говорят: "Панголин, ты мой дядя, который расширяет логовище льва" (*Ngandu-Myango Malasi*, 2000). Это животное в природе роет глубокие туннели в земле, тем самым увеличивая свою среду обитания. По мнению лега, большой панголин есть их старший брат, он объединяет членов рода, а также родственников по материнской линии. Таким образом, панголин является мощным фактором социальной связи. Необходимо отметить, что панголин, так же как леопард, символизирует благородство и власть. Так, жир этого животного входит в состав разных снадобий, используемых царицей или королевой. У леле (ДРК) вождь – это подобие леопарда в мире людей, а панголин и трубказуб – представители мира людей в лесу. Кроме этого, панголин, символизирующий такое человеческое качество, как благородство, является королем, который управляет космическим и социальным порядком.

К священным животным леле относят также и маленького панголина (*Manis tricuspis*). Это маленькая ящерица, покрытая чешуей, с рыбьим хвостом. Она лазает по деревьям, иногда ее можно увидеть в воде. Поэтому она символизирует плодородие, но это не единственное символическое значение ящерицы. Она обладает одним человеческим свойством, а именно производит на свет одного детеныша. Панголина считают другом человека, называют его хозяином, вождем. Однако в отличие от "большого" панголина, "маленький" панголин окружен меньшим количеством запретов. Его считают младшим братом "большого" панголина. Иногда его употребляют в пищу, и как пишет *Heusch de L.*: "Леле испытывают стыд, когда едят своего «хозяина»" (1986). Перед употреблением его в пищу проводят особый ритуал. Этот ритуал у леле осуществляют "мужчины-панголины". В этот союз допускаются мужчины, главы родов, которые родили мальчика и девочку от одной жены. Только они имеют право употреблять мясо панголина. Приготовление мяса ящерицы проводится в строгом секрете. Несъедобные части, такие как чешуя и кости, отдают собакам или используют для изготовления фетишей. Язык, шею, ребра и желудок закапывают под пальмой. Ловля панголина, его разделка и приготовление составляет основу религиозно-магической жизни леле.

5. "Нечистые" животные

В категорию "нечистых" животных попадают разного вида животные, непригодные к употреблению. Во-первых, "грязные животные", имеющие плохой запах, вызывающие неприятные ощущения. Это, прежде всего, трупы животных, черви и паразиты. Например, мух африканцы считают грязными существами – из-за того, что они часто сидят на нечистотах. Считалось, что мухи выполняют роль шпионов: благодаря тому, что они легко могут проникать даже в закрытые помещения, они всегда могут незаметно для людей подслушивать и наблюдать за ними (*Овузу*, 2006). К этой же группе относятся животные, которые бродят вблизи деревни и нарушают границы мира людей и мира животных. Во-вторых, все плотоядные относятся к этой группе. Например, гиена попадает в эту группу животных. Африканцы считают их помощниками колдунов. Они могут принимать вид гиен для того, чтобы пожирать своих жертв. Некоторые народы Восточной Африки верят, что умершие предки используют гиен, чтобы навещать живых родственников. Предки верхом на гиенах покидают мир мертвых и попадают в мир живых. В-третьих, "нечистые" животные – те, которых не используют в пищу определенные группы людей или воздерживаются от употребления их во время какого-то ритуала или праздника. Считается, что употребление таких животных в пищу особенно опасно для беременных женщин или женщинам, которые лечатся от бесплодия.

К "нечистым" относят животных, имеющих двусмысленное значение, т.е. полуживотное, полуптица, например, белка летяга, летучая мышь. Среди народов Южной Африки бытует поверье, что души умерших людей в виде летучих мышей навещают своих живых родственников. Связь этих животных с миром мертвых обусловлена тем, что летучие мыши любят обитать на кладбищах. В Гане гигантские летучие мыши считаются помощниками колдунов и злых духов. Африканцы приписывают им похищение людей. Однако эти большие и страшные на вид животные являются вегетарианцами.

К этой категории – "нечистых" животных – часто относят лягушек и жаб. В африканской мифологии лягушки наделены особой мистической силой – воскрешать из мертвых. Эти амфибии

способны в течение долгого времени находиться в земле и дожидаться дождей. Поскольку они могут входить в подземный мир и выходить из него невредимыми, им приписывалась связь с богом мертвых. Таким образом, к "нечистым" животным часто относят животных, которые связаны с миром мертвых.

Необычное поведение животного, которое не входит в общие правила поведения земных, водных или воздушных животных, рассматривается как признак "нечистого" животного.

Европейцу бывает трудно понять, по какому признаку то или иное животное попадает в эту категорию. Например, черепаха отличается от рептилий панцирем, ходит на четырех лапах, откладывает яйца. Логично было бы отнести ее к "нечистым" животным, однако она входит в группу священных животных. Благодаря тому, что черепаха может жить как в воде, так и на суше, она считается поверенной бога дождя и воды. Африканцы считают черепах животными мудрыми и рассудительными. Солидный возраст черепахи вызывает уважение, подобное уважению к старейшинам племени. Она популярный персонаж африканских сказок, где выступает трикстером. Водяного варана можно было бы отнести к "нечистым" животным, т.к. он – амфибия и похож на змею. Но леле относят его к священным животным. Они считают его братом крокодила. Женщинам запрещено контактировать с ним.

Хамелеона логично было бы отнести к "нечистым" животным. Эта ящерица имеет необычные органы зрения. Окрас и рисунок тела могут сильно изменяться в зависимости от освещения, температуры и т.д. Наибольшее количество их видов проживает в Африке. Однако африканцы с большим уважением относятся к хамелеону. Он является символом мудрости, что хорошо видно из фольклора. В одной из африканских легенд рассказывается, что бог-создатель Нзамби отправил на землю хамелеона сообщить людям, что после смерти они вернутся в лучшую жизнь, нежели на земле. Но так как хамелеон очень медлительный, бог послал на землю еще и зайца. Заяц сразу помчался, не захотев дослушать все до конца, и повсюду начал распространять весть о том, что люди должны будут умереть навсегда. Хамелеон же шел очень долго, и к тому времени, когда он пришел, уже было поздно исправлять ошибку зайца. Мораль заключается в том, что поспешность может привести к несчастью. Способность хамелеона менять свой окрас африканцы воспринимают как хороший знак. Называют его всемогущим богом, который может появляться в различных формах. Некоторые народы, населяющие ДРК, верят, что они ведут свое происхождение от "Мудрого хамелеона".

К категории "нечистых" леле относят козу и домашнюю свинью. Мясо этих домашних животных вызывает у них отвращение, т.к. "они выросли в деревни". Однако они разводят этих животных для продажи своим соседям. Леле не употребляют мясо домашней свиньи даже в те дни, когда охотники не приносят добычу и начинается голод. Такое же негативное отношение у них и к курице, но в менее радикальной форме. Мужчинам разрешается употреблять мясо кур в пищу, а женщины должны полностью воздерживаться от него. Считается, что женщина, в отличие от мужчины, более восприимчива к "отравлению" мясом курицы.

Причина исключения домашних животных из режима питания у леле состоит в том, что место животных – не среди людей. Собака, которая сопровождает их на охоте, тоже является "нечистым" животным, вызывает отвращение, как крыса, которая водится в амбарах и домах людей. Однако такое пренебрежение к домашним животным – только видимось. У многих африканских народов животные играют роль денежных единиц при совершении социально-экономических сделок, особенно когда речь идет об выкупе жены. Коза, например, у леле, хамба, тетеле традиционно используется в качестве брачного выкупа среди других предметов выкупа, например денег или тканей из рафии.

Необходимо отметить, что границы между "обычными", священными и "нечистыми" животными очень зыбки. Нередки случаи, когда то или иное животное может менять свою категорию. Например, курица у большинства африканских народов относится к категории "обычных" животных. Однако ее часто используют в разных обрядах, тем самым она приобретает уже новое качество. Например, для проведения ритуала исцеления у тетеле важным компонентом является курица. Колдун оставляет ее на перекрестке² на какое-то время, затем водит этой птицей по телу больного человека. Считается, что болезнь переходит на курицу, ее запрещается есть. Колдуны в Африке часто используют курицу во время гадания. Один из самых распространенных способов гадания – это когда птице отрезают голову и бросают на землю. Если она падает спиной вниз, это считается добрым предзнаменованием. Много суеверий связано и с петухом. Например, лоу (Кения, Танзания) считают, цвет птицы зависит от того, сколько хорошего или плохого знает птица о своих хозяевах. Они полагают, что петух живет среди людей, поэтому все в доме – и хорошее, и плохое сразу же становится ему известно. Птица белого цвета очень ценится, ее считают хранительницей жилища. Петух черного цвета, по их мнению, интересуется лишь всем плохим.

² Согласно африканской культуре и мифологии, перекресток – это граница между миром людей и духов. Это место жертвоприношений.

Сказанное о "нечистых" животных свидетельствует о том, что их причисляют к этой категории исходя из образа их жизни, особенностей их поведения, внешнего вида, окраски оперения и шерсти, которые ассоциируются с какими-то особенностями самого человека.

6. Заключение

Таким образом, мир животных в мифологическом сознании народов Тропической и Южной Африки представлен в виде образов и ритуалов. Животное – это не просто символ, знак, а такая форма познания, которая выражена в чувственно-сверхчувственном образе.

Мифологическое мышление африканцев делит мир животных на три категории – "обычные" животные, священные животные и "нечистые животные". Границы между этими категориями зыбки. Одно и то же животное можно отнести к разным категориям. Это во многом зависит от предназначения, статуса, внешнего вида и многих других качеств конкретного животного. Также большую роль играют определенные стереотипы и традиции, которые сложились в культуре африканских народов в течение многих столетий.

Литература

Heusch de L. Les sacrifice dans les religions africaines. *Gallimard*, p. 64, 1986.

Ngandu-Myango Malasi. Mutánga: La corde à proverbs des Lega du Kivu-Maniema (Congo). *Gent (Belgium)*, 2000.

Гегель Г.В.Ф. Эстетика. В 4-х т. Т. 2, Искусство. М., Мысль, с. 22, 1969.

Зубко Г.В. Аборигенные культуры в контексте духовной культуры человечества. Реконструкция этнокультурного кода фульбе (Западная Африка). М., "Гуманитарий", Академия гуманитарных исследований, с. 67, 2004.

Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. М., ТЕРРА, с. 304, 303, 2005.

Овузу Х. Символы Африки. М., ДИЛЯ, с. 39, 2006.

Шаревская Б.И. Старые и новые религии Тропической и Южной Африки. М., Наука, с. 55, 1964.